

經部

欽定四庫全書
經部
周易口訣義卷三 四

詳校官尚書臣德 保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録監生臣吳殿英

欽定四庫全書

周易口訣義卷三

唐 史徵 撰

上經三 噬嗑至離

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑亨利用獄者噬囓也嗑合也喻人口中有物則隔人隔塞正法使正法不行如口中有物間囓而必通刑去姦邪正法无礙故曰利用獄也象曰雷電噬嗑雷動而威電照而明明動相合故曰噬嗑也先王

以明罰勑法者勑整理也謂先王以明鑒之德刑罰
無施整齊法度也初九屨校滅趾无咎者屨猶履也
滅没也趾足也初九既居无位之地是受刑之人罪
之尚微者也若能于是時著械没其趾足而因懲戒爾
後改行修德故終身无咎故云小懲大戒此小人之
福也六二噬膚滅鼻无咎二為得位處中所刑者當
故曰噬膚滅鼻膚是柔脆之物喻伏罪之人然乘剛
用刑即刑人深矣噬過其分以至滅鼻雖復過深而

所刑者當故曰无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎者以陰處陽不正行刑罪人不伏怨生而不乘剛不失順道雖有小吝於義无咎故曰小吝无咎也噬喻刑人腊喻不伏毒喻怨生九四噬乾胏得金矢利艱貞吉者九四以陽失位不正行刑罪人不伏故曰噬乾胏乾胏肉之乾者得金矢利艱貞吉金剛也矢直也雖刑不伏物而能得其剛直也既剛且直又利艱固不失其正可以獲吉也六五噬乾肉得黄金貞厲无

咎位既不正有所刑人人亦不伏猶如噬嗑乾堅之肉物所以難噬也得黄金貞厲无咎者黄中也金剛也以其居中履剛得其剛正之道剛勝也位既不正刑戮得當然則居貞以危亦免咎也上九何校滅耳凶何擔何也校枷鎖也滅没也上九喻人積惡之極不能懲改須至擔何枷鎖以没其耳將至誅滅之凶故云惡積而不可揜罪大而不可解也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

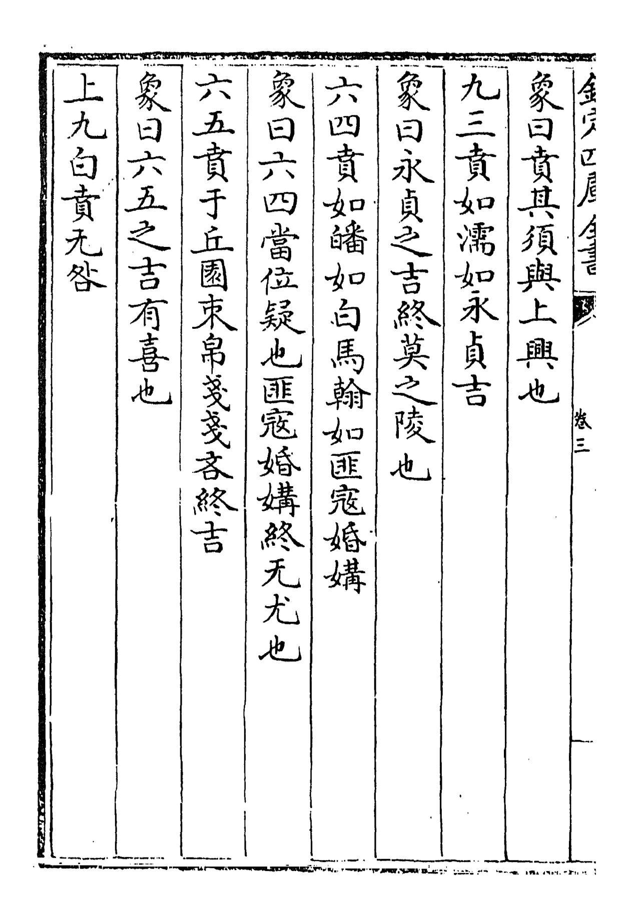
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也
九三賁如濡如永貞吉
象曰永貞之吉終莫之陵也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
象曰六五之吉有喜也
上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

賁亨小利有攸往者賁飾也以剛柔交雜而相文飾也象曰山下有火賁王廙云山下有火文明相照夫山之為體層峰峻嶺岧巒峭麗參差被日光照耀如以彫飾而見文章賁之象也君子以明庶政无敢折獄庶衆也敢果也折斷也君子以明鑒之德必須審察為衆庶之政无直果敢折斷獄訟當審慎用刑也

初九賁其趾舍車而徒者趾足也處无位之地不尚

華侈所飾在于足趾故曰賁其趾以其執志耿介不乘不義之車而從有義徒步故曰舍車而徒也六二賁其須須鬚也與三相近情意相得以下親上猶如鬚之附面修其所理隨之興動故小象云與上興也九三賁如濡如永貞吉者與二相得以飾以潤故曰賁如濡如也以其非應相親永保其正物莫能犯故曰永貞吉也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾者四應在初被三隔礙志唯猶豫或文或素故曰賁如皤

如質素也既不得前進但鮮潔其馬翰如徘徊以待之矣故曰白馬翰如也若非九三與己為寇難即與初己為媾婚故曰匪寇婚媾也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉者處得尊位為飾之主不尚華飾所貴質素故其致飾如似丘園丘園所生草木質素而已則不靡費國之盈盛乃束帛珍寶戔戔衆多故曰賁于丘園束帛戔戔若能儉而約侈費用得宜處約之吝乃得終吉故曰吝終吉也上九白賁无咎者處飾

之終終乃反素矣他人以色為飾而我以素為飾守志任真得其本性何咎之有哉

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宫人寵无不利

象曰以宫人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

剥不利有攸往者剥落也以隂剥陽以小人損君子

是小人道長君子道消小人侵害君子故君子不利

有攸往象曰山附于地剥者山本高峻令附于地是剥

落之象也上以厚下安宅者宅人居者也剥之為體

自下而起為乾從初九而至剥也即是小人在下而

起上侵于君子君子即可敦厚爲德制伏下人各令安其居也初六剥牀以足蔑貞凶蔑削也牀者人所安之物也今剥道自下而起似侵剥牀足人漸不安處削除中正之道所以凶也六二剥牀以辨蔑貞凶是牀梐之間牀足之上分辨之處也剥之漸盛削不已至于牀梐之間分辨之處削去正道正道陵夷所以凶也六三剥之无咎衆皆剥陽唯六三與上九相應是獨親狎于君子雖當剥時可以无咎也六四剥

牀以膚凶牀既削盡以至人膚身體被其侵剝切近于災故為凶矣六五貫魚以宮人寵无不利者獨處于尊為剝之主衆陰皆歸駢頭相次如貫穿之魚小人得寵以消君子若接待衆陰而似宮人在内未能害于外政矣既不預政事故云无不利也上九碩果不食君子得輿小人剝廬者處剝之上獨處不落猶碩果之不食若君子處于此位似車輿運載下人令其獲安故云君子得輿民所載也小人處此上位即

侵削下人廬舍民何以安故曰小人不可用為君長

故曰小人剥廬終不可用也

䷗震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

復亨者復是歸本之名靜默為義故老子云歸根曰靜是

謂復命也陽氣反復所以亨通故曰亨也出入无疾朋來无咎者出則剛長入則陽復理會其時故无疾朋謂衆陽以陽氣漸長衆陽朋聚而來故无咎反復其道七日來復者反之與復理會其宜故曰反復其道陽氣滅絶之後不過七日陽復生來故云七日來復利有攸往以陽氣漸盛陰柔乃消故利有所往象曰雷在地中復以静默爲義雷本動物今在地中静默之象先王以至日閉關商旅不行后不省方者方事也先王于至之日閉塞視聽不覩其事商旅

不行道路在於君后亦不省察四方之事也初九不遠復无祇悔元吉祇大也最處復初初知福之機不為迷遠尋能求復歸於善道故无大悔而終獲大吉也六二休復吉處復之時近初之陽是親仁善隣既親賢德之行而獲休美之吉六三頻復厲无咎頻蹙之貌也六三去復已遠雖勝上六之迷暗猶可頻蹙而復於危厲之中而得无咎也六四中行獨復獨應於初即是棄惡歸善處四陰之中獨得善道故曰中

行獨復六五敦復无悔者敦厚也處尊位以敦厚之德而能考成其行故无悔而已也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征者上為最處復後是迷暗而更求復也以迷求復去善既遠必致凶災故曰迷復凶有災眚用此迷暗之人興行師旅終有大敗若用於其國内即反違君道故曰用行師終有大敗以其國君凶也縱使修身改悔至于十年猶不能征進矣故曰至于十年不克征

傷害曰災妖祥曰眚

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
象曰不耕穫未富也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
象曰行人得牛邑人災也
九四可貞无咎
象曰可貞无咎固有之也
九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

大畜利貞者艮止于上乾剛前進不得通故曰大畜也柔能制剛非正不可故曰利貞也不家食吉有大畜之財常須養贍賢人使賢德食禄非食自家之食也利涉大川者豐財養賢是合天之道應人之心故

可濟涉大川不懼沉溺也象曰天在山中大畜者艮山上止乾陽不得通故曰太畜也君子以多識前言往行以畜其德者君子識前代人言往哲之行使多聞多見以畜積而為己德也初九有厲利已已止也初欲前進遇四畜盛若進即有危厲若休已不進即有所利故曰有厲利已九二輿說輹處畜之盛不可前進進而不已則輿說輹敗不可以行然九二有居中之德不妄前進豈有過尤哉九三良馬逐利艱貞

曰閑輿衛利有攸往者夫大畜者先畜後通今處乾之上畜道見通可以升進以上九有尚賢之德而不拒於九三三可以乘其壯馬馳騁而來故曰良馬逐途路近通而未全泰宜艱固而守貞正故曰利艱貞曰閑輿衛者閑礙也衛護也雖日日見有人閑礙于輿此則人之助已乃是防衛見護也何衢既通小為阻礙故无妨攸往六四童牛之牿元吉童牛一歲之牛其角如繭栗處艮之下是畜之首畜道將盛初既

止而不進故六四可以童牛之角而止牿于初以柔制剛以息強爭非惟獲其大吉而亦有喜慶也六五豶豕之牙吉者豕牙橫猾難制之物謂九二也九二前進如豕之牙五處畜盛而能制之故豶制其牙使不前能止強暴非惟獲勝乃得吉慶故云有慶上九何天之衢亨者處畜之極何須更畜途徑大通无復為礙衢者四達之路爾雅云四達謂之衢是也

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

頤貞吉者頤養也養正則吉故曰頤貞吉也觀頤者謂在下之人觀其君上所養之人若所養之人賢良即能助君行化也自求口實者謂其自養求其口中之實物飲食不節患必生焉故荀爽云飲食失宜患之所起是也象曰山下有雷頤者艮止於上雷動於下猶人口動咀嚼飲食皆下動上止頤之象也君子以慎言語節飲食者啟發言語榮辱之階不可不慎

飲食過傷患之所起不得不節也初九舍爾靈龜觀我朶頤凶者靈龜謂神靈明兆之物喻已之明德朶頤猶動嚼也喻貪婪躁求食禄之人當養賢之初不能修德待用而貪羨它人躁欲求之如舍已明德貪竊躁求所以凶也六二顛頤拂經于丘頤征凶者顛倒也謂倒下養初也拂違也經猶義也丘所履之常也頤養之道只合以下養上今既倒下養初即是違於經義所履之常以此而養所行必凶故曰頤征凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利者頤養之體貴於守正今六三以陰居陽是納上以諂媚也既為諂行違養之道是正之凶矣雖復十年猶未可見用故无施而利故曰无攸利也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎者耽耽威肅也逐逐敦實也以上養下所養賢人故曰顛頤吉也親德養賢也不可以慢必須威而不猛如虎之視近志遠雖不怒而有威又須寡欲少求情志逐逐修此二德是頤養之美故无咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川者以陰居陽而位不正是違經義若居之能守貞正即吉以不正之身而處尊位故不利涉大川也上九由頤厲吉利涉大川者四陰皆宗歸上莫不由上九而養之故曰由頤也為衆陰之主又非其尊位不可以慢故嚴厲乃得吉故曰厲吉為衆之主既能嚴正即物不敢違故利涉大川也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

大過者謂過越也衰亂之世德大之人過越常分以拯患難故曰大過也棟橈者棟謂屋棟也橈弱也曲也衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者謂德大之人挺身救難維持叔世往必亨通象曰澤滅木大過者滅沒也澤水也如水泛溢以至沒木亦如小人過越常分也君子以獨立不懼遯世无悶者此論國之大柄故先儒於此不敢梗槩而言也謂君子欲有救難之心卓爾獨立无所憂懼不然逃遯避世而心无

憂悶也初六藉用白茅无咎者以柔處下苟能恭肅不怠而用潔白之茅置羞於地謹慎如此雖遇大過之難而亦无咎也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利者以陽處陰是拯難之人又无偏應而无私黨猶如枯槁之楊更生稊穗所益久也衰老之夫得其少妻可有後嗣也救難既多所濟弘廣故无所不利也九三棟橈凶者以陽處陽不能拯救危難又應於上有偏係之心故棟折榱崩而致凶也九四棟隆吉

有它吝者以陽處陰猶有救難之心故棟得隆起也獨應於初心不弘廣救難褊狹故有它吝九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽者以陽居陽不能拯救衰難以其居尊未即橈弱猶如枯槁之楊雖復生華尋見衰落亦猶衰老之婦而得少壯之夫即不能有益也以其處得尊位纔得免咎而已既不能拯救於人故无聲譽之美故曰无咎无譽也上六過涉滅頂凶无咎者處大過之極是救難過甚遂滅頂也為

救時之苦身至喪亡深可哀而嗟之又何有咎也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

習坎者習為便習也坎險陷也夫險難之事非經便習不可以行故加習坎之字有孚維心亨者維于險難之中而有剛中之質故其孚信維係于心所以通也行有尚者内心剛正信實不失以此而行人所尊尚也象曰水洊至習坎者洊因仍也雨水因仍相洊

而至故重險君子以常德行習教事者王君云至險未夷教不可廢維處險難之中以恒常德行習修政教之事故莊氏云雖處急難之時道教豈可忘哉是也初六習坎入于坎窞凶者習坎猶其始習險事窞坎底也處坎之底无人救援失道而窮所以凶也九二坎有險求小得者實德无應猶處險中故曰坎有險也與初三相近緣初三陰柔皆是小人不足以為大援故只可求小得也六三來之坎坎險且枕入于

坎窞勿用者位既不正又居兩坎之間來之與往皆入于坎故曰來之坎坎也枕者不安之貌出即无應居又不安故曰險且枕也往來皆危入于坎底故曰入于坎窞也失位无應雖復往來徒勞而已故曰勿用也六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎者以柔得位上奉于君君臣相親時明信顯著雖復一樽之酒二簋之食而用瓦缶為此儉約進獻于牖明德惟馨故終无咎也九五坎不盈祇既平无咎者獨陷難

中而无救助是无匡弼之臣故曰坎不盈也身處尊位不可安然必須釋難濟時使天下安平乃得无咎故書云其爾萬方有罪在予一人是也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶者徽纆猶墨索也上六處險之極即是犯于嚴法之人遂乃以徽墨之繩而係縛之置于叢棘之中令其思過矣虞氏云以置九棘取改過自新故曰係用徽纆寘于叢棘也若置之九棘之中而不能改過自新必致罪咎故曰三歲不得

凶也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黄離元吉

象曰黄離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

離利貞亨者離麗也柔著于中正柔而處中恐陷邪諂邪諂則不獲亨通故須利貞正後乃得通故利貞亨麗猶著也如出著于物也畜牝牛吉者畜養也牛者外強內順然離之為體故不可養剛猛之物則可畜養牝牛牛者順從之物而又牝焉象曰明兩作離者上下重明相照故云明兩作離也故東宫有重明

門欲令太子續于明也大人以繼明照于四方者繼

明猶緝熙之義初九履錯然敬之无咎者履而錯然

謂不安之貌也初九處无位之地心常不安常慮危

害若能恭敬為本以避于害即得无咎故曰敬之无

咎也六二黄離元吉者黄中色也離文明也得黄中

之色而又處文明故復大吉也九三日昃之離不鼓

缶而歌則大耋之嗟凶者處下卦之上如日昃之離

喻人中年以上可委政于人求已之樂鼓缶而歌樂

天知命而已若不知天命獨親執政事至于耋老嗟怨无益所以凶也九四突如其來如焚如死如棄如者三處下離已沒之際四為上離始出之初突如始出忽然而來故曰突如其來如欲進炎而焚于君故曰焚如以臣害君命必不全故曰死如也違于臣節衆之所棄故曰棄如也六五出涕沱若戚嗟若吉者陰居陽位不勝所履四為逆首欲來害已若其出涕沱憂戚嗟如此戒懼為衆所助乃得吉也上九王用出征有

嘉折首獲匪其醜无咎者處離之極離道已盛則須除其非類以去民害故王用出征伐必有嘉美之功折斷罪人之首獲得非類者始可免咎以處窮極之地當須去民之害乃得无咎故曰獲匪其醜无咎也醜類也

周易口訣義卷三

周易口訣義卷四

唐 史徵 撰

下經一 咸至益

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口説也

咸亨利貞者咸感也感應也以二氣交感所以亨通

感應之道必須以正故曰利貞也取女吉者以艮兊

俱是少相配交感感而又正備禮乃行即是婚取之善也象曰山上有澤咸者山體空虛艮陽澤性潤下兌陰山受澤潤萬物以生是相感之象也君子以虛受人者夫欲感人之心懷來萬邦者必須空虛其心受納諸物无所棄遺何妥云虛心受人不閑不拒即物來歸巳君子之志也初六咸其拇者拇是足大指初六處感之始而應于四喻體之中在于足指相感微淺故无吉凶悔吝也六二咸其腓凶居吉者腓腨

腸也腓體動躁或屈或伸不能安靜若以躁感物必致凶災若靜而相感即懷吉慶故曰咸其腓凶居吉九三咸其股執其隨往吝者股腿腔也隨謂足九三漸進于腿腔之間股之為體動靜不能自處常執隨其足股非動躁之物而彊抑其情譬之于人自无特操卓然獨處而乃隨從于人是所執卑劣以斯而行必招恨辱故曰往吝也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思者以陽居陰邪僻相感患必生焉故須貞正

獲吉憂悔乃亡故云貞吉悔亡也憧憧往來之貌夫相感之道固當修德安處其位使物自來即朋黨從爾所思斯未為光大故小象云未光大也九五咸其脢无悔者脢背脊也夫感應之道貴乎心實今九五所感在于脢明其非在衷心薄于交義故但无悔而已脢亦心之上口之下也上六咸其輔頰舌輔頰是言語之具上六咸道之末所感在于口舌頰頷之間不能以心相感但滕達口舌傳說而已故小象云滕

口說也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

恒亨者恒久也恒久之道所貴變通不能變通无由

長久故繫辭云易窮則變變則通通則久是也无咎

利貞利有攸往者恒而亨以濟三事也謂既變通即

无咎過故利以修正正道既行即何往不利也象曰雷風恒先儒皆云雷資風而益遠風假雷以增威故君子以立不易方者方道也言君子立身修行舉事合宜不移其道宜于世俗也初六浚恒貞凶无攸利者浚深也初六處恒之始即合漸漸以求于恒而乃浚然使深深為恒是以正害德无施而利故貞凶无攸利也九二悔亡以陽居陰位既不正所以有悔守其謙道所以悔亡也九三不恒其德或承之羞貞吝

者居下卦之上即是進慕高位處上卦之下又欲靜退自守故不恒守其一德是執心不定德行无恒即有恥辱至焉以此為正亦可賤矣故貞吝也九四田无禽者畋獵也禽喻有功也處恒之時位既不正即是田獵无所獲喻有事而无功也六五恒其德貞婦人吉夫子凶處恒之時而得尊位當須普親天下而乃專志在二即是執守一德故曰恒其德貞也既不能廣親賢德守一而已斯乃婦人之道若譬之大夫

即致凶災故夫子凶也上六振恒凶者振躁動也處夫動極即合安靜无為无事而已反以躁動求為即有凶危及也

☰☶艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

遯亨者遯是逃隱退避之名謂小人道長君子當退避而後可亨也小利貞者雖居小人道長之時正道亦未全滅亦可小利為正也象曰天下有山遯者積陽為天積陰為地山者陰長之象山勢漸長以逼于

天天性高遠逼而不至如天漸高避於山君子之遠小人不惡而嚴者處小人道長之世近之必致危害故須遠避不可與之為惡又須莊敬嚴恭自保其身也初六遯尾厲勿用有攸往者尾之為物最在體後處遯之時衆皆逃遯唯初六最在于後即必被執獲故致危厲若能知尾為危不如不往即无災害故曰勿用有攸往也六二執之用黄牛之革莫之勝說者黄中色也以譬中和也牛革即是牛皮喻其厚順也

處遯之時衆皆逃遯唯六二得位守中不肯逃遯意欲率衆以安其處何以勸勉之必須用中和之道厚順之德有此之善人莫勝已可脫免逃遯而去也九三係遯有疾厲畜臣妾吉者夫親昵小人即為小人侵傷故有疾憊危厲也然親洽于二雖得如似畜養臣妾不可興建大事故小象云不可大事也九四好遯君子吉小人否者有應在内即情有所戀身處于外即志欲遠遯若知幾君子思慮危害而能超然

不顧所應而好遯避即獲吉矣故曰好遯君子吉小人處此情有所戀不肯遯故曰小人否否是否臧之否也九五嘉遯貞吉者嘉美也五居尊位為遯之主率正小人之志以安于俗不令遯散故獲美善之吉也上九肥遯无不利者肥者優饒之名上九處遯之時最居于外內又无應即无顧戀超然高舉不為小人所累是逃遯之時而得優饒者也既有如斯之德即无不利矣

䷡ 乾下震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

象曰受兹介福以中正也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

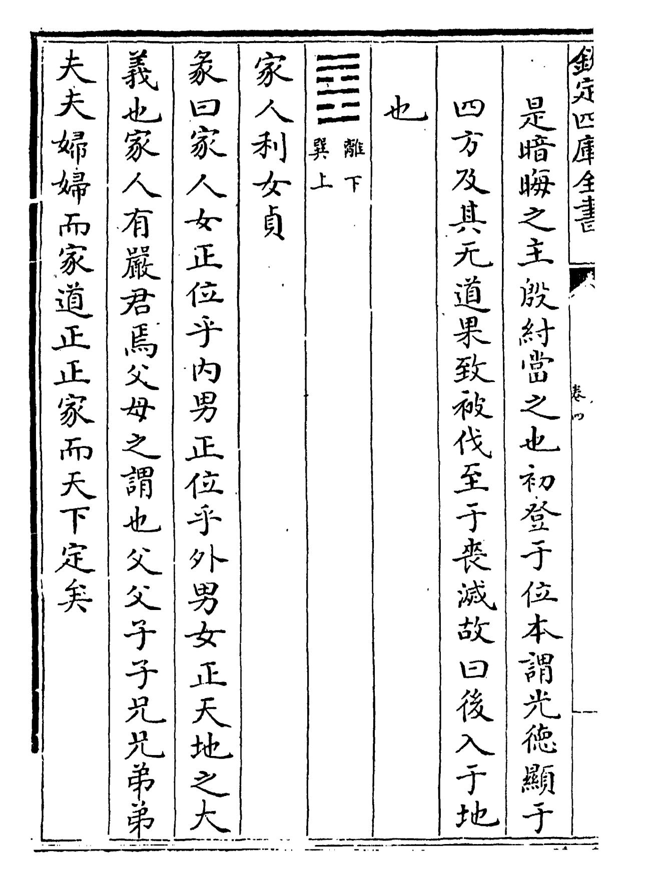
象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明夷利艱貞者夷傷也離為日喻日入地中傷明之象故曰明夷以人事明之亦猶君在上臣不敢顯其明德必須艱固為貞又不可隨世傾邪故曰利艱貞也彖曰明入地中明夷者夫日之為道即合升高照

耀今在地中傷其光耀之象君子以莅衆用晦而明者莅臨也晦暗也故君子當是時以臨于衆内懷明德外彰晦暗无為无事清淨不欺閉智塞耀故老子云我无為而人自化是也初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言者上六以陰居上是暗君之象初九既居无位之地未食暗君之禄可以逃避危難不由軌路如鳥之飛故曰于飛懷懼而行以求隱翳故曰垂其翼雖處危懼志存道義故

曰于行切于逃難饑不暇食故曰三日不食處危懼之時與衆乖異故主人有相疑之言故曰有攸往主人有言也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉者左者明所傷小也左股被傷猶得順而處位六二以柔居中不為剛猛之事即不為暗主所疑猶處其位然後時進退乃得隨時用拯馬而避之得吉也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞者南是陽明之方也狩者征伐之義九三以離明之極而以征伐至暗之主

乃獲暗君之頭首故曰南狩得其大首也既誅暗主將正其民民迷日久即可化之以漸不可速使從正故曰不可疾貞也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭者左者取其順也腹者獲其心既知君意雖近不危縱使逃難不遠適止于門庭而已也六五箕子之明夷利貞者最近暗君猶箕子之近殷紂執正不回而不能滅利以正貞故小象云明不可息也息滅也上六不明晦初登于天後入于地者處明夷之極

是暗晦之主殷紂當之也初登于位本謂光德顯于四方及其无道果致被伐至于喪滅故曰後入于地也

䷤ 離下巽上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

家人利女貞者家人謂室家之人故孔氏云明家內之道正一家之人是也治家之道非丈夫獨正內在女子故曰利女貞也象曰風自火出家人者離火巽

風夫火之為體因風而生火既炎盛還復生風風火相成似夫婦成家之義也君子以言有物而行有恒者物事也君子所言皆須有事論語典實事不虛妄矣所行德行不虧于常故曰行有恒也初九閑有家悔亡者閑防也夫治家之道必須先以防慮不令瀆亂若候瀆亂之後方始治之即憂悔生矣今治家之初便能防閑悔必亡矣六二无攸遂在中饋貞吉者以柔處中以陰應陽正夫婦之義也婦人職務但事

供給饋食祭祀而已全非遂志之人故曰无攸遂在中饋貞吉也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴整之貌嘻嘻喜笑之聲悔過也九三處一卦之上為一家之長理家之道必須嚴整直是過于猛難雖似危酷後乃獲吉故曰家人嗃嗃悔厲吉若從婦人笑語不制不節終致悔吝故曰嘻嘻終吝也六四富家大吉者富謂祿位昌盛之名也六四柔巽之質上奉于君而得其位即是祿位昌盛而富其家

長保安吉之大也九五王假有家勿恤吉者假至也

體剛居巽而得尊位能以巽順接待于下至于天下

盡有其家莫不歸王之化故不假憂恤自然獲吉先

儒云猶如舜能治家處于嬀汭即是歸讓至焉上九

有孚威如終吉者處家人之極家道大成也刑于寡

妻義彰于外信被天下故曰有孚威及遐邇故曰威

如威信並至敬義交接終保其吉故曰終吉也

䷥ 兌下離上

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以避咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反内喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

解利西南者解緩也謂難道解釋物情舒緩故謂解

也西南坤位坤訓衆也夫散難釋險利施于衆即所
濟弘大故曰利西南也无所往其來復吉者若難道
巳散无難可救即宜反覆守其靜默即合于常理也
有攸往夙吉者夙早也速也若難道方殷慮其侵傷
平人必須速往救濟以安險俗故曰夙吉象曰雷雨
作解者雷既發動雨澤施降物情舒暢故是解緩之
象也君子以赦過宥罪者赦放也宥寬也過謂誤犯
罪謂故為過輕即放捨罪重即寬宥如似合死從流

合流從徒皆是緩其罪刑也初六无咎者難道已散上有所應故无咎也九二田獲三狐得黄矢貞吉者隱伏之物喻犴猾之人九二以剛居其位為君委任能散險難能除奸暴之人如似田獵而獲三狐能持中直之道而令其正故曰得黄矢貞吉也六三負且乘致寇至貞吝者六三位既不正而以諂媚上附九四下乘于二如似擔負之人乘君子之乘即寇盗必見其侵傷故曰負且乘致寇至以不正之身雖幸而

免是正人之所賤故曰貞吝也九四解而拇朋至斯孚者拇足指也而汝也九四位既不正三亦不正以相親比三附于四如指附足然九四本應在初若與三相附即失其本應若四能棄三之拇即初六之朋與巳合信故曰朋至斯孚也六五君子維有解吉有孚于小人者以柔居尊不自專制而委九二任用得人是有君子之德而能解釋險難故曰君子維有解吉也以君子之道而能散難即小人雖伏暗昧亦能

信服君子不敢為非故曰有孚于小人也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利者公者臣之極貴者也上六以陽居極故稱公也居動之上為解之極是能去貪暴除兇悖故以射隼論之隼者貪賤之鳥鷹鸇之屬為六三失位不正隼之為鳥宜居山林而止于人家墉墻之上即為人所憎射之克中故曰獲之无不利也

䷨ 兊下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虚與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九巳事遄往无咎酌損之

象曰巳事遄往尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也
六三三人行則損一人一人行則得其友
象曰一人行三則疑也
六四損其疾使遄有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
象曰六五元吉自上祐也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往者損是減損之名喻人臣損下而益于上故名損也夫損之為道若不以誠信即咎莫大焉必須有信然後大吉故曰有孚元吉也既立誠信而獲大吉即无咎過而可止故曰无咎可貞以无咎可貞之德故利有攸往也曷之用二簋可用享者曷何也當損之時物皆儉損何用豐厚但以簋薄之禮應時而行可以享獻神明也彖曰

山下有澤損者澤在山下澤卑山高以澤自損以崇于山亦猶下之自損奉益于上也君子以懲忿窒欲者懲止也窒塞也夫情欲所興隨境而動若任其情欲患必生焉故君子修德益損其身當須懲止忿怒窒塞情欲即善莫大焉初九已事遄往无咎酌損之者已竟也遄速也損之為道損下益上猶如人臣損已而奉于君然初九猶有權務若廢職而往潛為求進即咎莫大焉若已事不往即為拒上敎貴故事竟

速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也夫剛往即柔危若全以剛往即四不相納故酌减損之與四合志故曰酌損之也九二利貞征凶弗損益之者當損之時雖以下奉上損剛益柔然損剛太極即剥道成焉故九二利居其位守正而處即可以貞若進于柔即凶故曰利貞征凶然知進必有凶故九二以中為志不求損已而務增益故曰弗損益之也六三三人行則損一人一人行則得其友者處損之時損之為義

其道上行三人謂六三巳上三隂也夫天地之道以淳一相感男女之道以正一相配今六三應于上九若往就上九即六四六五緣同類必隨之俱行此拔茅義也若六三獨行即上九納之无疑而得配友故曰三人行即六三獨損六三自行即得匹配此是致一之道也六四損其疾使遄有喜无咎者疾謂相思之疾也久而不相見必有勤望之憂故積憂成疾六四以柔納剛同志斯來即无復勤思之疾故使遄速

乃有喜有喜乃无咎矣故曰使遄有喜无咎也六五或益之十朋之龜弗克違元吉者處損之時以柔處尊是能益損于已而用柔和則天下莫不歸而益之故曰或益之朋黨也龜者決疑明鑒之物喻明智也克能也六五以柔居尊是損已奉人納賢自輔即賢智必歸各貢其能不違于五故曰不克違也羣才既至天與我民无不扶祐天人並助故獲大吉故曰元吉也先儒皆云十朋龜者一曰神二曰靈三曰攝四

曰寶五曰文六曰筮七曰山八曰澤九曰水十曰火

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家者損極反益象人能抑損其身而奉它人乃為物所益故曰弗損益之損極而反受益即剛德遂長不憂于咎用正而吉故曰无咎貞吉也既備斯德何往不利故曰利有攸往也居上乘柔損極反益體本剛德為物所歸故曰得臣得臣者謂得臣子而輔君為政使天下通而為一故曰无家无家者光宅天下不為私巳

以天下為一家故曰无家也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益利有攸往者益是增長之名饒裕為義也損卦損下益上益卦損上益下者亦猶人君能自損已而惠下人故宋衷云明君之德必須損巳而利人則下盡益矣君能以益物為意動而无有違者即斯而往何所不利故曰利有攸往也利涉大川者能益于物則

理絶難險故利涉大川也象曰風雷益者雷以發生風能長育萬物皆益故益之為義在雷風也君子以見善則遷有過則改遷進移也改更懲也君子求益莫過遷進企慕道德其有過惡改更懲戒不再為也

初九利用為大作元吉无咎者處益之初應巽之始體剛幹事能堪建大事之端以成王事者也然雖有其才而得其時不居其位即時人不輔欲有興作即禍必生焉必須有大功以補其過即得无咎故曰元

吉无咎元吉是有功之詞大作謂興作大事也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉者以柔居中又應于巽處益而懷巽即物皆歸焉故曰或益之朋衆也龜靈鑒也六二既懷謙冲即物自外來朋靈獻策羣才嚮應故十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞吉也處益如斯上下歸德故王用此時可以享獻天帝即朋靈降福故曰王用享于帝吉也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者以

陰居陽以剛健而求于益故曰益之不能行謙而用剛壯求益即物所不與若以謙讓責之理合誅討若以意測原本情志在救難即物皆恃之是用凶事而得免咎故曰用凶事无咎也若乃求益不為私已志在救難用壯不至剛暴斯乃適合時宜是有信實而得中行此中行之道執圭以告于公救凶危之事故曰有孚中行告公用圭也六四中行告公從利用為依遷國者以柔處臣位居巽之初在上應下位雖不

中用中而行故曰中行與君相近即是藩屏之臣以

此中行之道而告于公公必從之以此道依人而遷

國人无不順明以中行之道而遷國人无不利矣故

曰利用為依遷國也九五有孚惠心勿問元吉有孚

惠我德者得位處尊為益之主兼張德義德義之本

莫盛乎信為益之大莫大于心因人所欲而已與人

有信有惠盡物之心益之盛矣既有斯德必獲大吉

不假疑問德必昭彰故曰有孚惠心勿問元吉我既

以信惠被于物則天下皆以信惠歸我故有孚惠我德也上九莫益之或擊之立心勿恒凶者處益之極益之甚也既已過盈即人之不與故曰莫益之也无厭之求怨怒非一故曰或擊之也勿无也益以過極而更有求是立心无恒凶禍必至故曰立心勿恒凶也

周易口訣義卷四

欽定四庫全書

經部

周易口訣義卷五

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄監生臣汪麟

周易口訣義卷五

唐 史徵 撰

下經二 夬至艮

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

夬揚于王庭者夬決也陽長至五上六一柔而乘五

剛以人事喻猶小人乘陵君子而為不順衆共決之

故曰夬也以剛決柔以君子除小人以剛正之德去

邪謟故可顯然于王者之庭發揚決斷之事示公正而无私隱故曰揚于王庭王庭亦公庭也孚號有厲者號號令也厲危也以剛正之德而行孚信號令施決斷之事即上六之柔亦喻邪謟小人憂危之理分明可見矣告自邑不利即戎者夫興師動衆必擾國亂人令上六一柔既乘剛不順更喻小小之人要除只可獨行決斷不必更興師旅故不利即戎也利有攸往者剛德既長柔邪必消剛道既成利有所往也

象曰澤上于天夬者澤性流動雖甦上天必決而下故取夬象君子以施祿及下居德則忌者夫行決斷之道必威恩並行若威而不恩即過在苛暴若恩而不威即失于制斷君子行決之時必須恩祿及于下人又須居德于身人則禀其威禁也忌是禁也初九壯于前趾往不勝為咎趾足也處體最下初九處決之首欲行決斷之事必須審其事宜量其可否然後始行其令令為剛健之初所壯在于趾足剛壯未全

往必不勝先有咎生故曰往不勝為咎也九二惕號莫夜有戎勿恤者惕懼號呼也九二以剛處中剛則正直中又不偏而有此德能行決斷雖有人懼呼來報云至莫必有戎寇侵害緣九二自恃中直不枉刑斷雖聞此言心无疑憂而惑故曰勿恤也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎者頄面顴也謂上六也上六居衆陽之上居而不安若顴之處面以九三剛陽而應上六即是君子以助小人頄之處

面誰人不見故曰壯于頄有凶也剥卦以隂應陽為善為隂柔須有所附今九三以陽應隂衆欲決去獨往應之為凶若達理君子知小人不可與親而能舍其本應決之不疑故曰君子夬夬也若獨行殊志應于小人即有罪罰如遇雨霑濡徒懐忿恨能无怨于人即須有愠无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信者次且行不前之貌也羊壯也九四據下三陽前進必見侵傷猶如臀无膚則居不得安居不得

安行亦難進然五陽當位體又剛壯四若牽繫于五身有所託即不剛不敢侵傷故曰牽羊悔亡也然四亦是剛陽雖五有剛壯未肯信服事五故曰聞言不信也九五莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆謂上六也以九五之剛決上六之柔決之至易如決柔脆之物故曰莧陸夬夬以居尊位而親決上六即是以至尊而敵至卑雖其克勝不足為貴但處位中行纔得免咎而已故曰中行无咎也上六无號終有凶

者以柔乘剛而居衆陽之上其猶小人乘陵君子凶危必至故戒之曰不用號咷終致凶也

☴☰ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
象曰繫于金柅柔道牽也
九二包有魚无咎不利賓
象曰包有魚義不及賓也
九三臀无膚其行次且厲无大咎
象曰其行次且行未牽也
九四包无魚起凶
象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

姤女壯勿用取女者姤者遇也初六一柔而遇五剛譬之人事即是一女而遇五男夫女之為道固合婉娩貞順處于幽室待禮乃行今遇五男淫壯若斯故不可取故曰女壯勿用取女也象曰天下有風姤者

風行天下无物不遇故是姤象也后以施命誥四方者后君也誥誡也風譬王者風教也故風行草偃所以人君象此以施命誥戒于四方也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六應在九四若繫于正應制動由四即合理之宜正之吉矣故曰繫于金柅貞吉也然初六處遇之初性又躁動即是不牽繫于四而有所往斯乃凶危立見故曰有攸往見凶然淫躁

若斯又如羸弱之豕蹢躅而進故曰羸豕孚蹢躅也羸豕牝豕為淫醜也蹢躅行不正貌九二包有魚无咎不利賔者初六陰柔處下位故稱魚也初六與二相近不能逆于所近樂充九二之包厨故曰包有魚也初自顧來非己侵奪故无咎也擅人之物以為己惠故不利賔也九三臀无膚其行次且厲无大咎者九三居下卦之上是一卦之主令初六與二相得而九三失其所據居即不安行亦不進故曰臀无膚其

行次且然九三履得其位非為妄處直以不遇其時故致危厲灾非已招故無大咎故厲无咎也九四包无魚起凶初六與二相近樂充九二之包廚四失本應故曰包无魚九四既失其應即是下无民人若无人而動失應而作有所興為即致凶灾故曰起凶也九五以杞包瓜含章有隕自天者杞枸杞也瓜瓠瓜也杞生于肥地瓠瓜為物繫而不食也五居尊位下无其應猶如杞包瓜繫而不食其猶人君雖居貴位

下既无人何以施其教命故曰以杞包瓜也下无應援教命不可行雖有章美之德而但包含之故曰含章也然以剛居尊懐剛中之德雖即教命不行无人敢有傾隕矣所有隕絶惟天而已故曰有隕自天也

上九姤其角吝无咎者處遇之極无所復遇其猶一體之中遇角而已故曰姤其角也角既處上即非所安與不遇无異故生悔吝然下既无應不與物競故无凶災故曰吝无咎也

☷☱ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

萃亨者萃聚也其猶王者有德懷來萬邦人皆歸之故曰萃也人既歸已即無所不通故曰萃亨也王假有廟者假至也天下離散雖則有廟與無廟同縱使享祭神明不降今王既有德人神大同孝德乃洽王至此時始可假有宗廟故周弘正云鬼神享德不在食也利見大人亨利貞者當聚之時必須德大之人

而為其主故書云惟天生民有欲無主乃亂故曰利見大人也大德之人能弘正道即使下民亨通而利以為正故曰亨利貞也用大牲吉利有攸往者大牲犠牛也大德之人而為其主聚道既全即宜用大牲吉利用攸往也象曰澤上于地萃者澤處地上水潦聚物是萃聚象也君子以除戎器戒不虞者除治也當大聚之時慮恐人心有異故曰君子亦修戎器戒慎防備不虞文聚武備是也初六有孚不終乃亂乃

萃若號一握為笑勿恤往无咎者初六應于九四見六三與九四相近心生嫌疑始以誠信相就忽然生疑未進故曰有孚不終也當萃之時貴于合會奔馳而往進不以禮故曰乃亂乃萃夫謙恭之道百行之本若以謙而行即無不合今初六若執此謙遜自比身云一握之小又為柔懦畀劣之容即六三邪偶安能固守于四即初六往必相得不用憂慮所以无咎故曰勿恤往无咎也一握者畀小之質喻已身如一

握之微小也爲笑者懦劣之容不敢作强剛之貌也

六二引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭名四時最薄也處聚之時貴相聚集方始合宜今六二體柔居坤守中不變意欲静退不肯相從以爲聚會斯乃違衆時即凶危必至必須牽引然後始行遂得吉而免咎故曰引吉无咎以六二體中懐信不求茍進既有斯德即可以往至薄之物薦于鬼神鬼神降福故曰孚乃利用禴也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

者六三與九四不正不正相聚陰邪之應患必生焉故乃憂嗟而无所利故曰萃如嗟如无攸利然上六與三本是正應上六懷巽之道以求朋友故六三可以往而无咎與上合志而无所咎故往无咎然上六與三俱是陰柔雖是相應俱失其匹配之義故有小吝也九四大吉无咎居位不正又下據三陰即擅君之權禍咎將至必須立大功以補其過可以免咎故曰大吉无咎九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡者處聚

之時最得盛位故曰萃有位也九四下據三陰專制已權已所宣命人不信服但自守而已故曰无咎匪孚也若能不與物競但自克修仁德久而獲福即憂悔可銷故曰元永貞悔亡上六齎咨涕洟无咎者齎咨嗟歎辭也居萃之極乘剛居上内无應援則憂患生焉故齎咨涕泣不安如此憂懼即衆所不害遂將免咎故曰无咎先儒云自目曰涕自鼻曰洟

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以成高大

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑
象曰升虛邑无所疑也
六四王用亨于岐山吉无咎
象曰王用亨于岐山順事也
六五貞吉升階
象曰貞吉升階大得志也
上六冥升利于不息之貞
象曰冥升在上消不富也

升元亨者升者漸進之名登升之義計必大通故曰元亨褚氏云猶人日思善道進而不已其德日新故能亨也用見大人勿恤者剛不居中无以統御于下故須用見德大之人然後无復憂恤也南征吉者南是陽明之方當升之時若往隂方即彌加暗昧既見德大之人復宜適陽明之方即升進之道通矣二方以喻人之明昧也象曰地中生木升者升是漸漸登升道長之義亦猶地中生木從下升高自微至著也

君子以順德積小以成高大者孔義云君子象之所以順行其德積其小善以成高大又何妥云君子謹習為先修習道德積其微小以至高大案此之義順字恐當為慎也初六允升大吉者允當也二三皆有應于上故升之不疑唯初六上无其應體又柔劣不能自進當九二九三升進之時與之俱行上合志必大得矣故曰允升大吉亦猶九二九三許允即獲吉也九二孚乃利用禴无咎者九二與五為應九二前進

五必信任故曰有孚也二體剛中誠乎信實進不求寵志弘大業直是享薦神明但可儉約薄省而已亦得喜慶臻至更有何咎故利用禴无咎蓋為上應于君矣九三升虛邑者以剛得位已以進前上體應柔不拒于已若升其虛邑无所疑滯故小象云无所疑也六四王用亨于岐山吉无咎者體柔居四下體三爻皆悉上升處升之際可納而不可拒其猶太王避狄之難居岐山之會故曰王用亨于岐山也若能因物

而成順事之情納而不拒所以得吉而无咎故曰吉无咎也六五貞吉升階者以柔居尊不自專制委任九二任用得人故得保其升階而踐貴位也上六冥升利于不息之貞者冥猶瞑也既處升極而更升進即是瞑暗不得明了而猶求升故曰冥升若冥然求升欲爲物之主者即喪亡交至如克已修身而不暫息施于正即利莫大焉故曰利于不息之貞也

☵☱ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困亨者困者窮阨委頓之名道乖力疲之義小人遭困則窮斯濫矣君子處之貞節不改而不失其通之道困而獲濟故曰困亨困而不能得通小人也貞大人吉无咎者處困不濫而能自通此唯體正修德之人處困而能保之然後吉无咎也有言不信者當困之時欲希濟困必須修身慎行立德立誠而乃巧辭飾言以求其濟人何以信轉益困窮也象曰澤无水

困者水在澤下澤中萬物枯槁困之象也君子以致命遂志者君子守道而處雖遭困厄之世而不渝濫以諂世俗假使致命喪身固當守節不移以遂高尚之志故素書云如其不遇没身而已是也初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿者以陰爻最居窮下即是沉滯窮困居不得安若處于株木之上故曰臀困于株木也處困之時欲進即二隔其路欲且處又居之不安懼于困危遂乃逃竄故曰入于幽谷也困極

即通事之常理不過數年困危必釋可以出矣故曰三歲不覿也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎者以剛處中以陽居正又无偏應體剛即能濟困居險即以謙待物物之所歸也處中即德行不邪无應即心无私黨有此衆美即物皆歸己不勝飽飫故曰困于酒食也朱紱南方祭服也九二體屬坎卦坎為北方言九二有此美德陽明方物而來即東西二方必至故曰朱紱方來四方歸向庶物豐盈可

以亨薦神明克降其福故曰利用亨祀也盈而又進傾敗道也以此征行凶危交至故征凶凶禍自已所招豈合咎怨他人即得无咎也六三困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶者石者為物堅剛而不可入謂九四也蒺藜之草有刺而不可踐謂九二也六三以隂居陽不正而處上无應援无所之適志懐剛武欲親于四四又不受如石之堅欲附九二二又不許猶如蒺藜刺而難踐故曰困于石據于蒺藜也无

應而行失其配偶譬之入于宫中而不見其妻處困如斯固其凶矣九四來徐徐困于金車吝有終者徐徐是疑懼不速之貌也金車謂九二以剛處中如車材强壯也四欲就初六懼九二為難心懷疑懼不敢速進是困于九二之金車故曰來徐徐困于金車也有應在初而未相遇是以有吝以謙得物故乃有終也九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀者以陽居陽而无謙遜物則不附怒其不來附己乃行劓刖

之刑故異方之人轉更離叛故曰困于赤紱矣以剛居中不昧所見改修其道以謙得衆故用寛徐人悉歸巳乃有喜悅故曰乃徐有說剛而處尊而用中直即可亨祭而獲福慶故曰利用祭祀也上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉者葛蔓也藟纒繞貌臲卼揺動不安貌上六處困之極即是困極也无應乘剛行即被物纒繞居則臲卼不安故曰困于葛藟于臲卼也曰思謀之辭也凡物窮思變極即謀通處至

困之地何有通路故須思謀曰我若守此必見不濟謀逃逸可以免之發意逃時其悔乃生故繫辭云吉凶悔吝生乎動是初動而有憂悔當奔逸冒險之時又生憂悔既出險外即不慮危困所以征行而獲吉故曰動悔有悔征吉也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

九五井洌寒泉食

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井改邑不改井者古人穿地汲水以供人用故謂之

井井以潔淨為義也邑民產也其屋遷移井體不改亦猶人之常德改過不吝德行有恒故曰改邑不改井也往來井井者往者來者皆汲引之而不以貴賤汲引改其清潔之性也无喪无得者此舉井體有恒不隨物之遷變故終日泉注未嘗言溢終日汲引未嘗言竭也汔至亦未繘井羸其瓶凶者繘綆繩也汔將至之義羸舒展也言汲水將至井口其綆猶未盡出而鉤䋈繩斷傾覆其瓶即是勞而无功喻人行其

恩德須善始令終若有始无終不能永保其故就人事言凶也書云為山九仞功虧一簣是也象曰木上有水即是汲水而上井之象也君子以勞民勸相者勞賚相助也井之為義養而不窮以勞賚之恩勸恤勤恵令助百姓使有成功故周弘正云勸助民人使功日濟是也初六井泥不食舊井无禽者初六最處井底即是井下淤泥沉滓而不可食井既舊穢不曾淘渫即禽鳥賤類而尚不向即人與禽俱在棄捨故

曰舊井无禽喻人不潔已修行為人所棄是也九二井谷射鮒甕敝漏者鮒井底小魚也夫井之為道以下給上為義今九二與初六相近而附于初即是附給下之義如以溪谷之水從上注下射轍鮒魚故曰井谷射鮒也井不上汲反以下注失井之道又似甕之破漏出水而注下故曰甕敝漏也子夏傳曰鮒是蝦蟇也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福者為猶使也渫治也言井既淘渫修治其水清潔

可以食之猶人德行已成可以任用今既不食即使我中心惻愴故曰井渫不食為我心惻若王者明鑒用我以為輔弼既喜其行又欽其用故曰王明並受其福也得人助已而化洽民之有幸故獲其福矣六四井甃无咎者甃猶修治也壞處以磚甃壘也六四得位无應得位即可以自處无應即不可以行其猶人之為道无施行之功即可以修德自處故无咎也九五井洌寒泉食者洌清潔也寒者表清潔之義也

餘爻不當貴位皆修德待用九五既居尊位能擇人而用之以剛居中下无私應剛中即能斷制非妄下无私應即无偏曲之心猶剛正之主不任貪濁之臣必須行潔賢明而後始用故曰寒泉食也上六井收勿幕有孚无吉者凡五穀收成倍于常年者曰收也上六處井之極井道大成如五穀之有收成故曰井收也幕是覆蓋也井既大成不須覆蓋而不私其利使天下悉皆汲引即是信被天下而致大成故獲大

吉故曰勿幕有孚元吉也

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黄牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革已日乃孚者革改變之名易舊之義故名革也革既改舊易新即是王者創制命令改前王之法度以其初施法令民有所感未便從伏必須已竟今日明日方始從令故宋衷云人性習常不說改易及變之後樂其所成故即日不孚已日乃孚矣故曰已日乃

孚也已竟也元亨利貞悔亡者悔之所生生乎變動也今革既變故人心不安必有憂悔今革道既當即得大通利正而憂悔乃亡故須備此四德矣象曰澤中有火革者火居澤下火炎上澤潤下二性交故能變革也君子以治歷明時者寒暑迭終日月更運天時人事各以時遷故君子觀茲革象修治歷數以明天時也初九鞏用黄牛之革者鞏固也黄中也革是牛皮生曰革熟曰韋今初九處革之初未肯從變言

其執志堅固守中和之道不肯造次從變如似牛皮堅韌不從改變之命也六二已日乃革之征吉无咎者隂柔之體不敢為先故革命已行竟日之後乃始從之故曰已日乃革之旣從革命無復疑阻往就於五不被疑難故可以征進而獲无咎也九三征凶貞厲革言三就有孚者三處炎極火性上炎上體是水水性柔順九三以剛居火極火性剛猛故有革命之言而上體三爻以受命令不敢有違其言不虛故曰革

言三就有孚也人既從命更興征伐即是非理興師所以致凶夫興師動衆是正道之危故曰征凶貞厲也九四悔亡有孚改命吉者无應故有憂悔能從革命故曰悔亡也居水火之際不為固吝信彼改命之制合時之顧所以獲吉故曰有孚改命吉也九五大人虎變未占有孚者居得尊位以大人之德為革之主即是革去前王之命為新創之君信德自著合人之心不勞占決斯湯武之君是也虎變者謂改正朔

易服色取其文章炳煥又取虎之威猛可畏之義也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉者處革之極變道已成君子居之雖不如大人之變如虎之文然亦可順時而行如豹文之暎蔚故曰君子豹變也若小人處之但能變其顔面順上而已故曰小人革面也革變已極人皆從命固宜静處而更以征伐為求即是躁擾於人所以致凶如静而居之皆獲吉故曰征凶居貞吉也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎元吉亨者鼎者器象之名故何妥云古者鑄金為此器能調五味變故取新以成烹飪之用以供宗廟次養聖賢天子以天下為鼎諸侯以國為鼎變故成新尤須當理故先元吉後乃亨通故曰元吉亨也象曰木上有火鼎者巽木也又為入離火也木入火中是烹飪鼎之象也君子以正位凝命者凝嚴整也鼎

既變故成新所以君子象之正定尊卑之位使其有別布示嚴凝之命使其不妄輕犯也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎者趾足也顛倒也鼎之為義下實上虛虛以納物實以受物也今初六以陰處下即是鼎口向下鼎足倒上即是鼎傾覆足倒在上故曰鼎顛趾也鼎既顛趾其所利者利在傾棄鄙穢之物故曰利出否也以事明之亦猶正室雖亡媵妾不可為室主若以妾為室主亦猶鼎之顛趾咎莫大焉

妾若有子即母以子貴以此繼室猶可免咎故曰得妾以其子无咎也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉者實為陽也即就也鼎之為義虛中待物乃是其常今九二以陽居中失虛中之義施之人事即是志意盈滿不受規誨故曰鼎有實也我仇謂五也仇匹也然六五是我之仇匹有乘剛之疾不得來就于我為六五下有二剛爻為疾也我得全其志不為驕盈即獲吉也故曰我仇有疾不我能即吉也九三鼎耳

革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉者鼎之為義下實上虚九三既處下卦之上即是鼎耳鼎耳之用唯在虚空以待鉉而舉之令九三以陽處之而自實塞即是變革鼎耳之常道也故曰鼎耳革以人事明之是懐小人之行而自實塞不納賢良故曰其行塞也既无虚中待物之心物亦不來歸已猶之雉膏美物而終不得食故曰雉膏不食也方雨虧悔終吉者此戒其勿行剛處亢以柔和為用若不全任剛亢務在

和通方欲為此和通即虧減其悔終獲吉矣兩喻陰陽和順也九四鼎折足覆公餗其形渥凶者餗是八珍糝鼎之實也渥霑濡之貌九四應在初初已傾棄穢物即九四有以受其珍美之物也九四上近于五即有承五之心下又應初又有施下之義既承且施力所不任即致折足而傾棄其餗故曰鼎折足覆公餗鼎足既折覆于地即被沙鹵霑濡喻之于人智小謀大力小任重受其至辱災及其身故曰其形渥凶

六五鼎黄耳金鉉利貞者黄中謂五也金剛謂二也鉉者扛鼎之物也六五以柔居中故曰黄耳應在九二以柔納剛納金鉉而以舉之故曰金鉉也所納剛正不為虛妄故曰利貞上九鼎玉鉉大吉无不利者堅剛之物而懐潤澤之性喻道大成而有斯美體剛履柔是用玉鉉而以自舉故曰鼎玉鉉也應不在下不私其用故獲大吉而无不利故曰大吉无不利也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚

媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

震亨者震動也此象雷之卦雷是天之威動也雷之威震人皆驚懼因此恐懼而乃脩德恭儉整肅所以獲通故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌啞啞語笑之聲故迅雷風烈君子為之變容天既威震人皆恐懼不敢怠慢遂乃脩德道成德立福慶亦至福至之後方敢喜樂故曰笑言啞啞也震驚百

里不喪匕鬯者匕者其形如箄可以舉鼎中之物也鬯是香草取之釀酒祭廟之用也震卦體屬長子若君出于外或為巡狩等事即長子監臨於國威震肅齊廣及百里百里者取雷震百里之義承主祭祀粢盛之器守而不失故曰不喪匕鬯也象曰洊雷震者洊者因仍之義雷聲連續威震相仍雷電赫赫故曰洊雷震也君子以恐懼修省者恐怖也懼驚駭也君子立身恒懷驚肅若臨泉谷如履薄氷況遇天之威

怒彌益修身省察己過也初六震來虩虩後笑言

啞啞吉者以剛處卦之先剛則不暗於幾先則能

有前識當威振之時天威大行而能懼以修德遂

至笑語之盛吉福臻焉六二震來厲億喪貝躋于

九陵勿逐七日得者初九以剛居下因懼修德即

是有德之人令六二不能敬剛陽尊有德而反乘

之即為天之所誅罰故威震若來即致危厲哀嗟

傷嗟亡其資貨糧用之屬也故曰震來厲億喪貝

也億傷嘆之辭也貝者資貨糧用之屬也違天不敬遂被天誅懼天之威而乃逃竄威嚴大行人不容舍无糧而走必將困危雖超九陵不過七日為有司所獲故曰躋于九陵勿逐七日得也六三震蘇蘇震行无眚者蘇蘇是心懷憂慮不安之貌六三履位不正心恒憂慮不獲安寧故曰震蘇蘇也雖心不安而不乗剛不為乖逆故可以懼行而无災眚故曰震行无眚也九四震遂泥者泥沉溺也九

四以剛陽之質在四陰之中為四陰之主固宜挺身獨立以安於衆若以自懷恐懼不能挺拔即致泥溺沉困於難故鄭衆云身既不安豈能安衆是也六五震往來厲億无喪有事者往即无應來又乘剛往之與來不免危厲也夫處威厲之時而居尊位即是天助君命威令大行斯乃有事之機矣故戒之曰但保其位守中自安能高大其行无所喪失即懷大事故曰億无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于

其躬于其鄰无咎婚媾有言者索索不安不專之貌矍矍視不正不審諦之容也上六處震之極是懼之極矣既居極懼之地而欲求安亦不能得故心懷不安乃索索然而所瞻視又不專審乃矍矍矣憂懼若此更有征即將有凶危至故曰征凶也若所懼之事非是已作若因鄰家有事懼相連及預先防戒即得免咎故曰震不于其躬于其鄰无咎處極懼之時雖復姻親亦不无相疑之言故曰婚媾有言也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

艮其背艮者靜止之義此卦象山之爲體安然靜止不動不移故以爲名也以人事喻之貪欲之情傷性壞義防其動欲制其未成故老子云不見可欲使心不亂是也背者无見之物令既止在其背自之不見即動欲之情不生故曰艮其背也不獲其身行其庭不見其人无咎者夫對面而止即情有所動抑傷其情

而强使止患必生焉今止在其背故不獲其身雖行于庭不見其人即无咎矣象曰兼山艮者孔氏云兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者艮之為義各止其所故君子象之思慮不出已位不妄動求不相侵也初六艮其趾无咎利永貞者趾足也又處卦之下即是趾在于足既止于是不為躁動而得无咎故曰艮其趾无咎靜止之初心无動欲其利

在于永長貞正故曰利永貞也六二艮其腓不拯其隨其心不快者腓腨腸也拯舉也隨謂足也六二止于腓腓體動躁屈伸摇動皆隨其足令止在腓腸足既不舉腓无由動故艮其腓不拯其隨也腓性動躁而强止之則傷其本性情與體乖故其心不能快樂矣故曰其心不快也九三艮其限裂其夤厲薰心者限是身之中人繫帶之處三居兩卦之際即時止在其限故曰艮其限也夤當脊中之肉也薰燒灼也三

既處二卦之際即上下不通是分裂其夤身將喪矣乃憂危之切故薰灼其心故曰厲薰心也然君子治國若治于身上下不通君臣不接故裂夤即身亡不接則國喪故王傅云體分兩主大器喪矣大器謂國之與身也六四艮其身无咎者已入上體與九三相得兩體不分全乃謂之身履得其位而全其身不陷非妄所以无咎也六五艮其輔言有序悔亡者輔夾車也六五艮于輔頰之間即是慎止言語密于樞機

故曰口無擇言言有倫序所以悔亡故曰言有序悔亡也上九敦艮吉者敦厚也居止之極敦厚在上不為妄累所牽故獲吉也